

من الجزاء حتى يجتمع الترهيب إلى الترغيب ، ناسب ان يذكر الله خلقه بدقيق محاسبته بعد أن ذكرهم بمظاهر رحمته حتى يتمثلوا دائماً أن رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين كذلك الذي سيحاسبهم ويدينهم بما يفعلون . والبر لا يبلى ، والذنوب لا ينسى ، والديان لا يموت . اعمل ما شئت فمما تدين تدان . وهو أسلوب القرآن الكريم دائماً كما قال تبارك وتعالى : نبي عبادى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الأليم ، (سورة الحجر ٤٩ - ٥٠) .

(إياك نعبد وإياك نستعين)

تفسر العبادة لغة بأنها : الطاعة مع غاية الخضوع ، ولكن هذا التفسير اللغوى لا يؤدى المعنى المقصود بالعبادة بالضبط ، ولا يزال المرء يشعر أنه فى حاجة إلى تعريف أوفى وأدق وأشق للنفس ، فقد يطيع الناس الرؤساء والكبراء طاعة تامة مع غاية الخضوع ولا يقال إنهم عبدوهم بذلك ، والعبادة غير العبودية ، ولا بد من تفريق بينهما يشعر بذلك الذوق السليم والطبع المستقيم . وقد ألم الأستاذ الشيخ محمد عبده فى تفسيره بهذا المعنى إلاماً جميلاً وصور

معنى العبادة تصويراً بديعاً يطمئن به القلب فقال : « يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلواً كبيراً حتى يفنى هواه في هواه ، وتذوب إرادته في إرادته ، ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ، ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء فترى من خضوعهم لهم وتحريم مرضاتهم ما لا تراه من المتحشنين القانتين دع سائر العابدين ، ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة ، فما هي العبادة إذن ؟ . تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ، ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأها ، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها ، وقصارى ما يعرفها منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه . . للعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرها ، ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه ، والأثر إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا إنه منشأ التعظيم والخضوع ، فإذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى

لم تكن عبادة ، كما أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنسانا . . هذا قوله ملخصاً وهو كلام بديع كما ترى يجعل حقيقة العبادة مبعث التعظيم في القلب لا صورتها التي تمثلها الجوارح .

والاستعانة طلب المعونة لإزالة العجز ، والمساعدة على إتمام ما يعجز المستعين عن أدائه أو إتمامه بنفسه ، وهي في الأمور العادية التي تدخل في حيز قدرة الإنسان وتصرفه جائزة بين الناس ، بل هي من القربات التي يتقرب بها المرء إلى الله تبارك وتعالى : « والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » ، لأنها من الأسباب المشروعة المسنونة لإتمام الأعمال وأدائها ، ولكن الاستعانة في الأمور الخاصة بالله تبارك وتعالى والتي لا يصح أن تطلب من أحد سواه ، وهي ما يجاوز حد القدرة البشرية ، كطلب الشفاء بعد استخدام الدواء ، وكطلب النصر على الأعداء بعد إعداد العدة وبذل المستطاع ، وكالاستعاذة بالله من الجوائح والآفات وصنوف البلاء — إلى غير ذلك مما هو في يد الله وحده ، ولا يقدر عليه إلا مدبر الأمر في الأرض وفي السماء .

العبادة والاستعانة بهذا المعنى لا تكونان إلا لله وبالله وحده

تبارك وتعالى ، ولهذا قدّم الضمير (إياك) ليدل على الاختصاص كما يقول أهل اللغة . وكل المظاهر التي تدل على العبادة شرعاً ، حسية أو معنوية ، لا يجوز أن تكون إلا لله كالصلاة والركوع والسجود ، والنذر ، والقربان والحلف والخوف والرجاء ، والتوكل والإنابة والمحبة ، والرغبة والرغبة والتأله والتذلل الخ — كما أن مظاهر الاستعانة التي اختصها الشرع بالله تبارك وتعالى لا يصح أن تصرف لغيره ، كالدعاء والاستغاثة ، واستمداد الحول والقوة ، وطلب قضاء الحاجات الخ — وبذلك يسلم للمؤمن دينه ، ويكمل إيمانه ويقينه ، ويسلم ، من لوثات الشرك الأكبر والأصغر ، ويجتمع له توحيد الألوهية والربوبية معاً ، والتوفيق بيد الله .

والآية من جوامع الكلم ؛ لأنها أشارت إلى خلاصة ما جاءت له الرسائل كلها ، وبعث به الرسل جميعاً ، من حقوق الله وجميل فضله على خلقه ، وليس الدين أكثر من (إياك نعبد وإياك نستعين) الأولى بداية المعرفة ، والثانية ثمرتها ، وبينهما منازل ودرجات لا يقطعها إلا المقربون . ولقد ألف الشيخ اسماعيل الهروي رسالة لطيفة أسماها « منازل السائرين من إياك نعبد وإياك نستعين » ، ألم فيها

ببعض ذلك وأشار إليه ، وشرحها ابن القيم في سفر كبير أسماه
« مدارج السالكين إلى منازل السائرين » وهو خير ما كتب في علوم
الأخلاق وأدب النفوس وتربيتها بأسلوب الصوفية من السلف
الصالح رضوان الله عليهم .

ومن اللطائف اللفظية في الآية الكريمة أن كلمة الاستعانة تشعر
بوجوب العمل والأخذ في الأسباب ، لأن الاستعانة هي طلب العون
من الله على أداء عمل أو إتمامه .

فلابد للإنسان إذن من أن يأخذ بالأسباب ويجدد في الأعمال ،
ثم يطلب المساعدة والمعونة من الله تبارك وتعالى ، ومن كلام عمر
رضي الله عنه « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول
اللهم ارزقني ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ، وفي هذا
تكريم للإنسان بجعل العمل المتصل به أساساً في كل ما يحتاج إليه .
وقد ذهب بعض المفسرين إلى قصر طلب الاستعانة على التوفيق
في العبادة ، استثناساً يقول رسول الله (ص) حين أخذ بيد معاذ
رضي الله عنه وقال له « والله إني لأحبك ، أوصيك بامعاذ لا تدعنَّ
دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن

عبادتك ، — ولكن هذا التخصيص لا معنى له وإن كان أفضل
الاستعانة ولا شك ما كان على الطاعة والخير وحسن عبادة الله .

(اهدنا الصراط المستقيم)

الصراط : الطريق ، والمستقيم المعتدل . والآية من جوامع الكلم
كذلك ، فإن الإنسان في حاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم في
كل قول وعمل وفكرة وخاطرة ؛ لأنه في كل ذلك بين إفراط
وتفريط وكلاهما ضار ، والنافع المفيد دائماً هو الحد الوسط وهو
الصراط المستقيم الذي نطلب الهداية إليه من الله تبارك وتعالى
بهذه الآية ، وهو من الدين : ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ربه بغير زيادة عليه ولا انتقاص منه ولا انحراف عنه : « قل
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله
وما أنا من المشركين » (يوسف الآية ١٠٨) « وأن هذا صراطي
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » (الأنعام
آية ١٥٣) « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذي له
ما في السموات وما في الأرض ، ألا إلى الله تصير الأمور » (الشورى